

لا يحترمون عهداً أو معاهدة ، ونزل قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ١]

الخطاب هنا للمسلمين ، والبراءة من المشركين . ونزل بعد ذلك قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُقْعِرِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة : ٢]

والخطاب هنا للمشركين . وتساءل البعض : كيف يتأتى أن يكون خطاب الحق في الآية الأولى للمسلمين بالبراءة من المشركين ، ثم يأتي خطاب من الله للمشركين ؟ . وقال بعض العلماء إنه ما دامت البراءة قد صدرت من الله ، فكأن الله تعالى يقول للمؤمنين قولوا للمشركين : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة : ٢] . ولكننا نرد على هذا بأن المعاهدة تكون بين اثنين ، ولذلك لا بد أن يكون هناك خطاب للذين قطعوا ، وخطاب للمقطوعين ، ويتمثل خطاب الذين قطعوا في قوله تعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ١]

وخطابه للمقطوعين يتمثل في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة : ٢]

ومن سماحة هذا الدين الذي أنزله الحق تبارك وتعالى : أن المولى سبحانه يعطى مهلة لمن قطعت المعاهدة معهم ، فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لا يقال إن الإسلام أخذهم على غرة ، بل أعطاهم أربعة أشهر ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر فسوف يستمر العهد إلى ميعاده .

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة : ٢]

سورة التوبة

﴿٤٨٦﴾

وكلمة « فسيحوا » تعطى ضمناً إيمانياً ، فـ «ساح» معناها ساريطه ، وهناك «ساح الشيء» و«سال الشيء» عندما نقول : «سال الماء» أى تدفق وسال ، وأنت تشاهده سائلاً . وإن قلت : «ساح السمن» أى ساريطه لا يدرك حتى صار سائلاً . ولماذا قال الحق سبحانه وتعالى «فسيحوا في الأرض» ؟ .

والإجابة : أن سياحة الإسلام تمنع أن نأخذكم على غرة ، وعلى الذين قطع الإسلام معهم العهد أن يسبوا وهم مطعونون وفي أمن وأمان ولا يتعرض لهم أحد . ووقف العلماء عند تحديد أربعة الأشهر ، ونظر بعضهم إلى تاريخ النزول ، وقد نزلت هذه الآية في شوال ؛ إذن فتكون الأشهر الأربعة هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم .

وقال علماء آخرون : إن ساعة النزول لا علاقة لها بالأشهر الأربعة ، وإن الأشهر الأربعة تبدأ من ساعة الإبلاغ أى في الحج ؛ لأن الله تعالى يقول :

﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة : ٣]

وعلى ذلك فتكون من يوم العاشر من ذي الحجة إلى يوم العاشر من ربيع الآخر . وقال بعض العلماء : إن نزول هذه الآية كان في عام النسيء الذى كان الكفار يؤخرون ويقدمون في الأشهر الحرم ، والنبي قال فيه الله سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُؤْاطِلُوا عَمَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة : ٣٧]

وأضاف صلى الله عليه وسلم في حديثه الذى رواه أبو بكره حيث قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان^(١)

(١) رواه الإمام أحمد وأخرجه البخارى .

أى أنه صلى الله عليه وسلم حسب من بداية الكون إلى هذا الوقت فرجع بالأمر إلى نصابه وألغى النسيء ؛ هذا النسيء الذى كانوا يقررونه أيام الشرك لتقديم أو لتأخير الأشهر الحرم ؛ لأنهم كانوا إذا أتت الأشهر الحرم ويريدون الحرب يؤجلون الشهر الحرام حتى يمكنهم الاستمرار فى الحرب . ولذلك كان الحج فى هذه السنة فى شهر ذى القعدة . ومادام الحج فى شهر ذى القعدة ، تنتهى الشهور الأربعة فى العاشر من ربيع الأول . وقيل إن اختيار أربعة الأشهر جاء ليوافق ما شرعه الله فى قوله سبحانه تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ [التوبة : ٣٦]

فيكون عدد الأشهر مناسبة لعدد الأشهر الحرم . ولكن هذه المرة فيها ثلاثة أشهر حرم فقط هى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، والشهر الرابع هو رجب فكيف يقال أربعة ؟

ونقول : إن الأشهر الأربعة الحرم التى فيها رجب هى الأشهر الحرم الدائمة ، أما الأشهر الأربعة التى ذكرت فى هذه الآية فهى أربعة أشهر للعهد تنتهى بانتهائها ، ولكن أربعة الأشهر الحرم الأصلية تبقى محرمة دائماً ، ولقد شرع الله عز وجل الأشهر الحرم ليحرم دماء الناس من الناس ؛ ذلك أن الحروب بين العرب كانت تستمر سنوات طويلة دون نصر حاسم . فجعل الله الأشهر الحرم حتى يمنح الناس إلى السلم ، ويتحكم فيها العقل وتنتهى الحروب .

وهنا يبلغنا الحق تبارك وتعالى أنه قد أعطى المشركين أربعة أشهر يسرون فيها آمنين ، لماذا ؟ لأن الذى يكون ضعيفاً مع خصمه يتنهز أى فرصة يفدر عليه فيها ليستغلها ويقضى عليه ، ولا يمهله أربعة أشهر حتى ولا أربعة أيام . ولكن القوى لا يبالي بعد الأجل لخصمه لأنه يستطيع أن يأتى به فى أية لحظة . لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ﴾ [التوبة : ٢]

ويقال فلان أعجز فلاناً ، أى جعله ضعيفاً عاجزاً . ولذلك فإن كل شيء مُعْجَز شرف للمُعْجَز ، والمثال : عندما جاء القرآن الكريم معجزاً للعرب وكان ذلك شرفاً

لهم لأنهم كانوا أمة بلاغة وفصاحة . والله لا يتحدى الضعيف وإنما يتحدى القوى ،
 فلهذا القرآن أعجزت الفصيح والبلغ . وحين يعطى الحق سبحانه وتعالى هذه المهلة
 للمشركون إنما كانت ببشرود معينة ، وكان أمير الحج في هذا العام سيدنا أبوبكر وكان
 هو الذي يبلغ البراءة . وهي أنه لا يدخل المسجد الحرام مشرك ولا يحج مشرك ، ولا
 يطرف بالبيت عريان ، ولن يدخل الجنة إلا من آمن ، هذه هي البشود .

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته النبوية كان يعرف أن العرب لا يقبلون
 نقض العهد والمواثيق إلا من أهلها : فأرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا بن أبي
 طالب ليعلن نقض العهد ؛ لأنه علم أن الكفار كانوا سيقولون : لا تقبل نقض
 العهد من أبي بكر ، بل لابد أن يكون من واحد من آل الناقض .

وحينما قال المولى سبحانه وتعالى :

﴿ وَاعْلَمُوا أَنكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢]

أعطى هذه المهلة الطويلة ، لأنهم مهما فعلوا في هذه المهلة ، فالله غالب على أمره .
 فلن يفوت أو يغيب شيء عنه سبحانه وتعالى ، ومهما حاولوا أن يجبدوا خلفاء لهم فلن
 يستطيعوا شيئا مع الله ، صحيح أنهم ضعاف في هذه الفترة ، وصحيح أن الضعيف
 قد تكون قدرته على القوى محيية لأنه يعرف أن فرصته واحدة ، وإن لم يقدر على
 خصمه فسوف ينتهي ، لكن الله غالب على أمره . وأراد الشاعر العربي أن يعبر عن
 ذلك فقال :

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء

لأن الضعيف ينتهز الفرصة ليقضى على خصمه . أما القوى فيعرف أنه قادر على
 خصمه في أي وقت ، ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: ٢]

الإخراج هو الإدلال بفضيحة وعار ولا يكرن ذلك إلا لمن كان متكبرا متعالياً . أي أن
 الله قادر على أن يخزي الكفار بفضيحة وعار مهما بلغت قوتهم وكبرهم .

ويقول الحق عز وجل بعد ذلك :

﴿وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتِمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ قَوْلَيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

وبعض الناس يقول مادام الله تعالى قد قال :

[التوبة : ١]

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

فلماذا يعيد سبحانه وتعالى :

[التوبة : ٣]

﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

ونقول : إن البراءة جاءت إعلاماً بالمبدأ ، والأذان جاء لإبلاغ البراءة ، «أذان» معناها إعلام يبلغ للناس كلهم ، غاماً كأذان الصلاة ؛ فهو إعلام للناس بدخول وقت الصلاة . والأذان مأخوذ من الأذن . لأن الإنسان حين يعلم الناس بشيء لابد أن يحطّب فيهم فيسمعون كلامه بأذانهم ، ولذلك تجد الأذن هي الوسيلة الأولى للإدراك ، فقبل أن نرى نسمع ، وقبل أن نتكلم لابد أن نسمع ، فإن لم نسمع من يتكلم لا نقدر أن نتكلم . ولذلك يقول الحق جل جلاله :

[البقرة : ١٨]

﴿صَمُّكُمْ﴾

أي لا يسمعون ، وما داموا لا يسمعون لا يتكلمون . وقد يأتي بعض الناس ويقول : إن وسيلة الإعلام قد تعتمد على العين ويقرأ منها الإنسان . ولكن من يقول ذلك

ينسى أن الإنسان لا يستطيع أن يقرأ إلا إذا سمع ألفاظ الحروف ، وحين يقال له : هذه ألف وهذه باء وهذه تاء فهو يتعلم . إذن كل بلاغ إنما يبدأ بالأذن ، والأذن هي أول آلة إدراكية تؤدي مهمتها فور ولادة الإنسان ؛ لأنك إن أشرت بأصبعك إلى عيني طفل مضى على ولادته أيام لا يتأثر . ذلك أن العين لا تبدأ في أداء مهمتها قبل بضعة أيام ، ولكن إذا صرخت بجوار الطفل يسمع ويتزعج .

والله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن وسائل الإدراك يأتي بالسمع أولاً فيقول جل جلاله : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [النحل : ٧٨]

لأن الأذن تبدأ عملها فوراً - كما قلنا - والعين لا تبدأ عملها إلا بعد أربعة أو خمسة أيام . والأذن تستقبل بها أصواتاً متعددة في وقت واحد . ولكن مجال الرؤية محدود . وأنت حين لا تريد أن ترى شيئاً تبعد عينيك عنه . ولكن الأصوات تصل إلى أذنك من كل مكان دون أن تستطيع منعها . ولذلك يأتي السمع مفرداً ، والأبصار متعددة ؛ لأن هذا يرى شيئاً وهذا يرى شيئاً . لكنك بالأذن تسمع نائماً أو متيقظاً ، وتأتيك الأصوات ويتوحد المدرك من السمع ؛ فهي آلة الاستدعاء والإيقاظ . ولذلك حين تكلم الله عن أهل الكهف يريد أن يبينهم ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعاً . رغم أن أقصى ما يتامه الإنسان هو يوم أو بعض يوم ، قال سبحانه وتعالى عنهم في هذا الشأن :

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف : ١٠١]

وكان الضرب على الأذان حتى لا يوقظهم صوت عال لإنسان أو حيوان . وهم عندما ناموا : ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ [الكهف : ١٠٢]

لأن الإنسان عادة لا ينام أكثر من هذه المدة ، وهذا يدل على أنهم حين استيقظوا كانوا على الهيئة التي ناموا عليها لم يتغير فيهم شيء ، مما يدل على أن الله أوقف تأثير الزمن عليهم ، ولولا أن الله قد ضرب على آذانهم لأيقظهم صوت الرعد أو الحيوانات المفترسة أو غيرها من الأصوات . وأثبت لنا العلم الحديث أن من يرقد في الفراش بسبب المرض مدة طويلة يخاف الأطباء من إصابته بقروح الفراش ، فلا يخاف

الطبيب على المريض من المرض قطع ، بل يخاف أيضاً من آثار الرقود على الجسد .
والله يلفتنا إلى هذه الحقيقة فيقول :

﴿ وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ [الكهف : ١٨]

ولأن الأذن هي وسيلة السمع ، نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (١) وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) ﴾ [الانشقاق]

وهذا القول يدل على أن السماء نور مساعها من الله أمره بأن تنشق ؛ تستجيب على النور وتطيع أمره بالانشقاق وذلك يوم القيامة ، وإذا كان الذي بلغ الأذان من الله ورسوله إلى كل الناس يوم الحج هو على بن أبي طالب ؛ فكيف يقال ؟

﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة : ٣]

نقول : إن الله تعالى أعلم رسوله ، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم عليا ، وعلى هو الذي نادى ربلي ، لكن هناك من يقول : إن الله طلب البلاغ إلى الناس . مع أن البراءة كانت للمشركين .

ونقول : إن الإعلام كان لكل الناس للمؤمن وغير المؤمن حتى يعرف جميع الناس موقفهم ؛ فيعرف المؤمن أن العهد قد قطع ، ويعرف غير المؤمن أن العهد قد قطع ، فلا يؤخذ أحد على غرة ، ويرتب كل إنسان موقفه في ضوء البلاغ الصادر من الله عز وجل ؛ والله سبحانه وتعالى أراد اعتدال الميزان بأيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لذلك فهو لا يخاطب المؤمنين وحدهم ، بل كان الخطاب للعالم كله ، وإن كان المؤمنون هم الذين سيجاهدون لتنسجم حركة الأرض مع منهج السماء . ومن هذا يستفيد المؤمن والكافر ؛ لأن الكل يستفيع بالعدل والأمانة والنزاهة التي يضعها المنهج على الأرض .

ولذلك يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء

سورة البقرة

﴿٨٦٧﴾

بِالْمَنْهَجِ لِإِصْلَاحِ الْكَوْنِ كُلِّهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِنْشِكَارًا الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِنُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا أَرَادَ اللَّهُ ﴾ [النساء : ١٠٠]

أى أن الحكم بين الناس جميعاً هو المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب منهج السماء .

وقوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ [التوبة : ٣]

وهذا القول فيه تعميم في المكان وتعميم في المكان ، فيوم الحج يجتمع الناس كلهم في مكان واحد .

وقد يتساءل البعض : لماذا سمي الحج الأكبر ؟ نقول : لأنه الحج الوحيد الذي اجتمع فيه الكفار والمؤمنون . وبعد ذلك لم يعد هناك حج للكفار أو المشركين .

وبعض المفسرين يقولون : إن كلمة الحج الأكبر جاءت لتمييز بين الحج الأصغر وهي العمرة وبين الحج الذي يكون فيه الوقوف بعرفات ، ونقول : إن العمرة لا يطلق عليها الحج الأصغر .

وقبل أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة . ولكن بعض العلماء قالوا : إنه يوم النحر؛ لأن فيه مناسك كثيرة : رمي الجمرات والتقصير وطواف الإفاضة ؛ لذلك سمي يوم النحر بالحج الأكبر لكثرة مناسكه ، وقيل : إنها أيام الحج كلها وأنها قد سميت يوم الحج على طريقة العرب في أداء الحدث الواحد بطرفه الملائم ، ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : يوم حنين ؟ . وحين استغرقت أياماً فكان اليوم يراد به الظرف الجامع لحدث كبير ، فكان أيام الحج كلها يطلق عليها «يوم الحج» .

أو أن الإعلان قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم عرفة ، وبلغ هذا الإعلام كل من سمعه إلى غيره ، والآية الكريمة تقول : ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة : ٣]

وهذا إذن من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن رسوله إلى على كرم الله وجهه ،
ومن على للمؤمنين ، ومن المؤمنين ، من سمع لمن لم يسمع ، أن الله يرى من
المشركين ، وكان هذا إعلاناً بالقطيعة ، ولكن الله يرحمه لا يغلق الباب أمام عباده أبداً ،
ولذلك يقول : ﴿ فَإِنْ تَبَتُّمْ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [التوبة : ٢]

أى فتح لهم باب التوبة فإن تابوا عفا الله عنهم ، وإن لم يتوبوا فالقول
القصل هو : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِعَذَابٍ أَكْبَرٍ ﴾ [التوبة : ٣]

إذن فالحق سبحانه وتعالى قادر عليهم وقادر أن يأتي بهم مهما كانوا ، وعلى النبي
والمبلغين عنه أن يبشروا الكفار بالعذاب الأليم ، والبشارة إعلام بخبر سار ، والإنذار
إخبار بسوء . فهل العذاب بشارة أم إنذار ؟ نقول : إن هذا هو جمال أسلوب القرآن
الكريم ، يبشر الكفار فيتوقعون خيراً ساراً : ثم يعطيهم الخبر السيء بالعذاب الذى
يتفطرهم ، تماماً كما تأتي إلى إنسان يعانى من العطش الشديد ، ثم تأتي بكوب ماء
مثلج وعندما تصل به إليه ويكاد يلمس فمه تفرغه على الأرض ، فيكون هذا زيادة في
التعذيب وزيادة في الحسرة ، فالنفس تنبسط أولاً ثم يأتى القبض .

وفى هذا يقول الشاعر :

كما أبرقت قسماً عطاشاً غمامةً

فلما رآوها أقشعت وتجلست

وهكذا تكون اللذعة لذعتين ، ابتداء مطمع ، وإنهاء ميسر بينما فى الإنذار للذعة
واحدة فقط . وانظر إلى قوله الحق تبارك وتعالى :

[الكهف : ٢٩]

﴿ وَإِنْ يَسْتَفْهِتُوا يُفْثَنُوا ﴾

حين تسمع «يفثنوا» تتوقع الفرج فيأتى الجواب :

[الكهف : ٢٩]

﴿ يَغَاثِرُوا بِمَاءِ كَأَلِهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ ﴾

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

[التوبة : ٢٢]

وَيَبْشُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

والعذاب من الله يوصف مرة بأنه عظيم ومرة أخرى يوصف بأنه مهين وثالثة يوصف بأنه أليم ، والسبب هو أن الرصف يختلف باختلاف المُعْلَمِينَ ، وسيأخذ كل مسمى وعاص وكافر من العذاب ما يناسبه ، فهناك إنسان يحتمل العذاب ولا يحتمل الإهانة ، وهناك إنسان يحتمل الإهانة ولا يحتمل الألم ، فكان كل واحد من الناس سيأتبه العذاب الذي يتعبه ، فإن كان لا يتعبه إلا العذاب العظيم جاءه ، وإن كان لا يتعبه إلا الإهانة جاءته ، وإن كان لا يتعبه إلا الألم جاءه .

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ
يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا
إِلَيْهِمْ عَهْدَكُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

هذا استثناء ، ولكنه استثناء مشروط بأن هؤلاء كانوا أمناء على العهد وموفين به ولم ينقصوا منه شيئاً ، أى لم يصدوا لكم قهارة ولم يستولوا على أغنام ولم يسرفوا أسلحتكم ولم يغفروا بكم أحداً ولم يظاهروا عليكم أحداً ؛ وهؤلاء هم بنو ضمرة وبنو كنانة ، فلم يحدث منهم شيء ضد المؤمنين فجاء الأمر بأن يستمر العهد معهم إلى مدته . ولقائل أن يقول : إن المستثنى يقتضى مستثنى منه ، ونقول : المستثنى منه هم المشركون في قوله الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾

[التوبة : ١٢]

والإنقاص معناه تفليل الكمّ إئسا في الذوات، وإسا في متعلقات الذوات، والإنقاص في الذوات يكون بالقتل، والإنقاص في متعلقات الذوات يكون بمصادرة التجارة أو الماشية، وسرقة السلاح.

إذن نفى الإنقاص هنا مرحلتان : مرحلة في الذوات أى بالقتل، ومرحلة في تابع الذوات وهى الأشياء المملوكة، ولذلك قال : «لم ينقصوكم شيئا» أى شيء كان، سواء في الذوات أو متعلقات الذوات، وأيضا لم يغروا عليكم أحداً ولم يشجعوا أحداً على أى عمل ضد الرسول.

﴿ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾ [التوبة : ١١]

ويظاهر أى يعادل، وكلها مأخوذة من مادة الظهر، وهو يتحمل أكثر من اليد فالإنسان لا يقدر أن يحمل جوال قمع بيده مثلا، ولكنه يقدر أن يحمله على ظهره. ولذلك يقول المثل العامى : من له ظهر لا يضرب على بطنه . إذن فالظهر للمعونة. والحق يقول :

﴿ فَأَيُّدَتْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ [الصف : ١٤]

أى عالىن .

والحق سبحانه وتعالى حين قص علينا نيا تأمر بعض من نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - عليه ، قال : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحریم : ٤]

فظهر في الآية الكريمة أى معين . ويأتى الحق هنا إلى منطقة القوة في الإنسان ، لذلك يقال : فلان يشد ظهري . أى يعاوننى بقوة . ويقال : ظهر فلان على فلان . أى غلبه وتفوق عليه ، ويقال : وعلا ظهره . أى استولى على منطقة القوة منه ؛ لذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سورة الكهف عن ذى القرنين ذكر بعض اللفظات وقال :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قُرُونًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾
 (٩٦) قَالُوا يَا ذَا الْقُرَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ تَجْعَلُ لَنَا
 خُرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَدًى (٩٧) قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي
 بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٨) ﴿ [الكهف]

فألف سبحانه وتعالى لفتنا هنا إلى حقيقة علمية لم نعرفها إلا في العصر الحديث .
 فالسد إذا كان كله من مادة صلبة ؛ يتعرض للانحيار إذا ما جاءت هزة أثرت في كل
 جوائبه ، أما إن كان هناك جزء من بناء صلب على الحافة ، وجزء صغير في المنتصف
 وجزء ثالث ، ثم رابع ، ويفصل بين كل جزء ردم من تراب فالردم فيه تنفسات
 بحيث يمتص الصدمة ، وهي نفس فكرة الإسفنج التي نحيط بها الأشياء التي
 نخاف عليها من الكسر لنحفظها ، فلرأ أن الصندوق من الخشب أو الحديد أو أي
 مادة صلبة لنحطم الشيء الموضوع فيه بمجرد اصطدامه بالأرض صدمة قوية ، ولكن
 إذا أحطناه بوسادة من الإسفنج فهي تمتص الصدمات ، وأنواع السدود التي تتلقى
 الصدمات يقال عنها: السد الركامي .

وتلقت إلى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [الكهف : ٩٨]

وهذا يدلنا على أن القوى يجب أن يعين الضعيف معونة لا تموجه له مرة أخرى ؛
 لذلك يقال : لاتعط الجائع سمكة ؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمد على
 نفسه بعد ذلك ، وهذه هي المعونة الصحيحة ، ولذلك نجد أن ذا القرنين رفض أن
 يأخذ مقابل لبناء الردم ؛ لأن مهمة الأقوياء في الأرض من أصحاب الطاقة الإبرانية
 أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة ؛ لأن الضعيف قد لا يملك ما
 يدفعه للقوى . ولو أن كل قوًى أراد تمناً لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون وطمح
 الناس ، ولكن الأقوياء في عالمنا يريدون أن يظلموا بقوتهم ؛ لذلك يختل ميزان الكون
 الذي نعيش فيه . ولنتظر إلى تفويض الله للذي القرنين وكيف أحسن ذو القرنين الحكم
 بين الناس ، وأقام العدل فيهم وكيف ترصد الظالمين ، قال القرآن الكريم على لسان
 ذي القرنين :

﴿ قَالَ أَمَا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا ﴾ (٨٧) وَأَمَا مِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿

[الكهف : ٨٧ ، ٨٨]

هكذا أقام ذو القرنين العدل ، بتعذيب الظالم وتكريم المؤمن صاحب العمل الصالح .

وقول الحق سبحانه وتعالى على لسان ذى القرنين : «أعينوني» بعطينا كيفية إدارة العدل في الكون ، فذلك الذي أعطاه الله الأسباب إن أراد أن يعين الضعفاء فعليه أن يشركهم في العمل معه ، ولا يعمل هو وهم يتفرجون ولا تعودوا على الكسل فتفسد همه كل منهم . ولكن إذا جعلهم يعملون معه سيتعلمون العمل ثم يتقنونه فتزداد مهارتهم وقوتهم في مواجهة الحياة ؛ لذلك نجد أن ذا القرنين أشرك معه الضعفاء ، وقال لهم : ﴿ أَتَوْنِي زِيرَ الْحَدِيدِ ﴾ [الكهف : ٩٦]

إذن فقد جعلهم يعملون معه ويبنون ، وهذه أمانة القوى فيما آتاه الله تعالى من القوة ، بل إننا نجده قد تفاهم معهم رغم أن الحق تبارك وتعالى قال فيهم :

﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ [الكهف : ٩٣]

كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم لغة الإشارة وتحايل ليفهموا مقصده . ريدنا القرآن على تفهمهم له أن قال الحق على لسانهم :

﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ (٩٤) ﴿

[الكهف : ٩٤]

قد تمَّ بناء السد بمعاونة هؤلاء الضعفاء ، وكان بناء هذا السد بصورة تتحدى طاقة العذران في كل من يأجوج ومأجوج ، وقد حاول كل منهما أن يصعد فوق السد ليتغلب عليه ، ولكنه كان فوق طاقة كل منهما فلم يستطيعا اختراقه ، وهذا وضحه لنا المولى سبحانه وتعالى في قوله :

﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ (٩٧) ﴿

[الكهف : ٩٧]

إذن نقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ [التوبة : ٤٨]

أى لم يعينوا ولم يساعدوا أحداً من أعدائكم حتى يتغلب عليكم ، وسبحانه سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهد تعنى أن هذه المدة كانت أكثر من أربعة أشهر . وهكذا يعطينا سبحانه جلال عدالته ، فسمح لمن كان المهدي معهم أقل من أربعة أشهر ، أن يأخذوا مهلة أربعة أشهر ، والحق سبحانه لا يحب نقض العهد ؛ لذلك طلب من المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين عاهدوهم مدة العهد ولو كانت أكثر من أربعة أشهر ؛ حتى يتعلم المؤمن أن يُوفَّى بالعهد مادام الطرف الآخر يحترمه . وزيادة المدة هنا ، أو زيادة المهلة نابعة من قوة الله تعالى وقدرته ؛ لأن كل من في الأرض غير معجزى الله ، فإن طالت المدة أرقصرت فلن تعطي المشركين ميزة ما . فالله يستطيع أن يناهض في أى وقت وفى أى مكان .

ويحتم الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة : ٤٩]

والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين أى شيء ، بغضب الله وقاية . وإن تعجب بعض الناس من قول الحق سبحانه وتعالى : «واتقوا الله» وقوله : «واتقوا النار» فإننا نقول : إن معنى «اتقوا الله» أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجبروت لله وقاية ، اتقوا صفات الجبروت في الله حتى لا يهيبكم عذابه ، فله صفات جلال منها المنتقم والجبار والقهار ، وله صفات جمال مثل الرحيم ، والوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، إذن اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية لكم وحماية من أن تتعرضوا لغضب الله تعالى ، والإنسان يتقى صفات الجلال في الله بأن يتبع منهجه ويطيعه في كل ما أمر به لينال من فيض صفات الجمال . وقوله الحق سبحانه وتعالى : «واتقوا النار» أى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية حتى لا تأخسكم النار .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُوا أَعْقُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرَصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴾

و«انسلخ» يعنى انقضت وانتهت الأشهر الحرم ، ومادة «سلخ» و«انسلخ» تدور كلها حول نزع شيء ملتصق بشيء ، فتقول : «سلخت الشاة» أى نزعنا الجلد عن اللحم ، والجلد يكون ملتصقا باللحم التصاقاً شديداً . فكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الأشهر الحرم هي زمان ، والزمان ظرف ، فالناس مطروقون في الزمان والمكان ، فكان الأشهر الحرم تحيطهم كوقاية لهم من المؤمنين ، فإذا مرت الأشهر الحرم تزل هذه الوقاية عنهم بعد أن كانت ملتصقة بهم ، والانسلاخ له معنيان : فمرة يقال ينسلخ الشيء عن الشيء ، ومرة يقال : ينسلخ الشيء من الشيء ، ولذلك تجد في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَقُلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف : ١٧٥]

وهذه الآية الكريمة التي نزلت في ابن باصורה الذي أعطاه الله العلم والحكمة والآيات ، ولكنه تهاون فيها وتركها ، فكانه هو الذي انسلخ بإرادته وليست هي التي انسلخت منه ، وصار بذلك مقابلاً للشاة ، ونحن نسلخ جلد الشاة من الشاة .

والحق سبحانه وتعالى أيضا يقول :

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾

[يس : ٣٧]